周易新講義

周易新講義卷第七

宋 龔原 深甫 撰

歸妹

䷵ 兌下震上 歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

兌西方之卦也震東方之卦也兌少女也震長男也以方則東西相配以位則內外相從以人則少女而歸長男以才則說以動婚姻之卦也咸則少男少女相感以通常則長男長女相與以久暌則

二女相違革則二女不相得皆非婚姻之正禮也婚姻之正禮男娶以三十爲正女嫁以二十爲正參兩以相成覆若歸妹少女歸長男是也家人彖曰男女正天地之大義也以位言也歸妹天地之大義也以情言也陰在外所謂位也說以動所謂情也在陰陽則相交之道也故曰天地不交而萬物不興興者有所待而起也在男女則終始之道也故曰說以動所歸妹也男成於冠終於婚女成於笄終於姻男女之道終則父母之道始此禮之正也故立卦曰歸妹其位正當而失正其柔乘剛

而不順此一卦之才也故繫辭曰征凶言其體也
无攸利言其用也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
男女不以禮合則不可以終不可終則敝矣若詩
谷風之類是也故君子以事則永終以理則知敝
詩曰其新孔嘉其舊如之何豈有敝哉
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也
跛能履吉相承也
娣者從嫡而非正也初九在下而无正應歸妹以
娣者也剛以順承上則非中行乃娣之常也故征

則吉以初承二則爲娣承嫡以二承五則爲嫡承夫所謂相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

不正而上有應不足以與明者也故曰眇能視以剛得中而所説在內未變常也故曰利幽人之貞履之九二无應則幽人貞吉歸妹之九二有應矣而不足以與明則非幽人也故利幽人之正猶巽之初六進退利武人之正也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

須待也六三不正而乘剛失歸妹之道也欲求正應而爲𡣕則上不與而志未得歸妹以須者趨下而能反則可以承非正應之九四及歸以娣也娣之所承非正應也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

在動之始歸妹者也未有應愆期者也以陽居陰動而能止有待而後行者也故曰遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也
以柔而應陽帝乙歸妹者也與詩王姬下嫁同意
六五在上歸妹之爲女君者也九二在下以娣歸
妹之爲女娣者也二以陽處陰娣之盛者也五以
陰處陽女君之謙者也謙而退下故曰其君之袂
不如其娣之良衣上飾也君也袂者體乎衣而爲
用也猶之接乎君也皆接乎君也而二爲良嫡无
妬忌之心焉耳月幾望陰盛而不亢其位在中而
以貴行之與謙尊而光泰之六五行願同故吉也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无

實承虛筐也

上六之於六三非相應也六三以陰居陽非夫也士之未娶者也上六以陰在上非婦也女之未歸者也上六失爲婦之道而不得其所承故曰女承筐无實六三失爲夫之道而不得其所御故士刲羊无血羊狠也此之謂无攸利

豐

離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人

乎況於鬼神乎
豐者明以動也則是光明盛大之時也故其德亨无所蔽也其事則王假之尚大也其時則勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食能无憂乎天地盈虛與時消息此所以勿憂也故豐之時在日爲中在月爲盈其初雖尚大而其終窮大惟與時消息然後宜之也
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
豐者刑故无小之時也故折獄致刑焉
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過

旬災也

遇非所期而見也配我與之也豐者明以動之時也初九趨上而善麗與四同德而非應遇其配主者也明盛與四均而已能下之故无咎過之則災矣以明趨動得時而不可行者也故往有尚以柔則得疑疾矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

蔀所以蔽也曆法有章有蔀蔀以部之章以明之而上六在上亦日蔀其家夫散則明蔀則闇物之

情也六二體幽而居陰不能明以動豐其蔀者也日中豐之時也斗者宅乎中正昏而後見而人所取正也六二之才也其體幽不明矣而又在上者不應往則不足以信故得疑疾疾者心不明之失也能有孚以明志則上信之而吉矣何疾有哉六二柔順中正而善麗有孚者也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛者有應於上而後爲澤也沫明之微也猶日昃之離也九三以陽居正其才可以大事而豐其沛

者也而非所應則施不行豐其沛而巳右上也肱者輔上體也上六不明雖有輔上之才終不可用也故折其右肱无咎不可用也而與之有爲則人蓮之矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六二雖當位而不明九四雖明而不當位故以位則皆曰豐其蔀以其才則皆曰日中見斗六五柔而得中其德常易者也趨上而承之故遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

易有含章有來章含章者有待而發也來章者資諸物而爲用也方光明盛大之時而六五以謙存盈不自任下九四之賢以成巳所謂來章也故在日不昃在月不食其成功有慶其成名有譽以動則吉此成王假樂之事也

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶閴其无人自藏也

屋外也家內也窮大而外見豐其屋也體幽而自蔽蔀其家也窮大則无以下人體幽則无以知人

故九三之賢人不爲用而自藏至於三歲不覿凶
也翔者失所安也戶者九三之象也豐之時時以
動者也故以瘖趨明雖非正應亦吉以明趨瘖雖
正應凶也

旅

☶☲艮下離上旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外
而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時
義大矣哉

入而麗乎內則所謂家人內也止而麗乎明則所
謂親寡旅也其義則從人而不自用非剛者有爲

之時也有柔而已矣六五之爻以柔得中乎外而順乎剛是以大亨小亨者柔之道也以內外之體則內有所止而麗乎外是以旅貞吉蓋其正者可以旁行也孔子嘗爲旅矣或絕糧於陳或伐木於宋甚者以兵圍之然而歷國應聘外不絕物內不失已得之不得曰有命體此而已矣

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

旅者君子之失所也刑獄者小人之失所也君子因已之失所而推之於小人故明慎用刑而不留獄明離也慎艮也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

旅之六爻有以柔未得位而旅之志不通者初六是也有以剛未得位而旅之心不快者九四是也有君子之旅者六二是也有聖人之旅者六五是也有雖未在上而失於與下者九三是也有雖不與下而失於在上者上九是也初六旅而在下柔而不中止而不麗於明旅瑣瑣者也瑣瑣者所利之小也上雖有應而才不足以自達九四又趨上而不與之交斯其所取災也災者□以墜之也此以柔未得位而旅之志不通也不止心不決而已

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

次者所息也非定舍也資者所有也无與之謂童有承之謂僕六二以柔得位而不失中旅即次者也陰而无應不敢顯其所有於外懷其資者也不敢自居成德以旅與下而卑順中正以承其上得童僕正者也此君子之旅也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

柔得中而无與則旅即次言方得其位而可止也

剛不中而與下則旅焚其次言雖已得位而不安也下无所與而上无所應喪其童僕貞也故厲此旅之雖未在上而失於與下也與下者欲得人也故其義喪在上者欲安宅也故其義焚

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以陽而止於陰未得位者也故旅于處處者非定居也與野處同也陰止而靜足以爲利陽剛而動足以爲用故得其資斧資者利所在也斧者用所在也雖有所麗而未及中雖有所應而未相與故

我心不快者剛所有也此以剛未旅位而旅之心不快也其志則未窮也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

六二懷其資而得正者仁者之旅也九四懷其資斧而心不快者智者之旅也雖仁智不同而有懷於心則一也六五射雉一矢亡則无所懷者也无所懷則不累於器聖人之旅也雉文明之物也一矢者器也以射則不必獲也一矢亡者雖不必獲之器亦不存也解欲解悖故公用射隼獲之无不利旅之射雉不可必獲也故用我則一矢存捨我

則一矢亡不累於器也以不必獲之志爲旅而又不累於器則在上者必逮之也故終以譽命終者不必其時也以譽命者不必其德也夫子之德盛矣而至於是邪必聞其政者乃以溫良恭儉不爭而已所謂譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥者不宜上也巢者託於高而危也以剛居上而无位鳥焚其巢者也最在於外旅人也方其剛乘柔而得志故先笑巳而下不應故後號咷與同人

九五相反者也剛而在上无所難也而已則趨上而過中失順故喪牛于易凶與大壯六五相反者也此旅之雖不與下而失於在上也家人反旅者也故家人以居則得所以道則得常在內者无攸遂而在外者假有之旅則失所矣故在內者有次在外者有處而其危有巢失常矣故有得有喪有存有亡而其極至於焚也

巽

☴☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利

有攸往利見大人

巽兌之反對以柔而巳矣見而有以說萬物者兌也澤之性也伏而有以入萬物者巽也風之性也故巽以伏爲體以入爲用在天爲風在君爲命卦之上下內外如之者所謂重巽也重巽則爲隨風爲申命重巽以申命一卦之才也是以小亨言巽不可大事也剛巽乎中正而志行二與五之才也是以利有攸往言立本雖在柔而有剛以濟之也柔皆順乎剛初與四之才也是以利見大人言初之所利見者二而四之所利見者五皆剛中大人

也剛於中正故言巽異乎於剛故言順

象曰隨風巽君子以申命行事

重巽者有定體可以申命而已矣隨風則其用廣故上以申命下以行事

初六進退利武人之貞象曰退進志疑也利武人之貞志治也

其性進退其行不果者巽也初六退則伏乎內而進則承乎陽其性行巽者也故志疑則進退志治則利武人之貞武人果者也果而能巽者武人之貞也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

牀人所安也史以言事神也巫以藝事神也紛若非一人也九二體巽居陰下比於初其爲巽過甚非所安者也故以事人則失禮而勞巽在牀下是也以事神則得中而當用史巫紛若吉无咎是也先王之制禮欲使設之當而已矣用巽於所宜用豈有咎哉

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

復欲反其所故六二下仁則吉六三頻復則厲厲

者不安其所也巽欲剛巽乎中正而後志行故九
二九五則吉九三頻巽則吝頻巽者剛不得中而
後巽不得已之辭也志窮反志行者也故雖正亦
吝
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也
柔而乘剛悔也惟居不失正也故悔亡也柔不可
大事也惟動而巽乎剛也故田獲三品利武人之
貞內也田獲三品外也三品有功之盛也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三
日吉象曰九五之吉位正中也

履柔也故九五位正當則厲巽亦柔也故九三則吝九五則悔然九三不中故卒於吝九五則剛巽乎中正而志行故正吉悔亡與萃之九五元永貞悔亡同也柔在下而承之故无不利此人君由大命行大事之時也非常之命黎民懼焉以剛行巽則未能入故无初萃於志行而其往利也故有終惟有終故能先事而有所圖後事而有所戒先甲三日後庚三日是也君子於仁也柔於義也剛蠱之无亨柔也故圖事之先後皆以仁巽之九五剛也故圖事之先後皆以義以仁則稱甲以明有始

也以義則稱庚以明有終也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

皆巽也九二居陰而下比上九過中而上窮皆非所安也故皆曰巽在牀下不得中不足以利已故喪其資過於巽則不足以制物故喪其斧此所以不如旅之九四也以爲正則凶所謂正乎凶者也

兌

☱☱ 兌下兌上 兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說

以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

萬物致役乎坤則勞而說者小息之時也勞而小息則說者兌之意也故无所擇而役物者天道也有所辨而說之者人道也兌則入於人道矣故說卦曰兌說也雜卦曰兌見也凡以剛中而柔外也柔外而已矣无剛中以主之則所說不足以得已剛中而已矣而柔不見於外則所說不足以得人故剛中而柔外則說以利貞柔外也則所謂亨也剛中也則所謂利貞也是以順乎天而應乎人湯武以之說以先民民忘其勞文王以之說以犯難

民忘其死周公以之其盛雖未足以得其心而其
大亦可以盡民力矣
象曰麗澤兌君子以朋友講習
人之相麗以爲說者莫善於朋友講習故語曰學
而時習之不亦說乎
初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也
兌者以說爲道也以說而與物交則近於同故剛
欲擇所說而柔欲自守也剛而不擇所說則淺者
至於疑甚者至於厲柔而不知自守則來來趨下
引而從人无施而可者九二君子也初說而承二

和說者也非同之也故其行未疑也
九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也
剛中而无應无應而能說信志者也非說六三而與和之也九二君子也而初九承之未疑也六三小人也而九二承之則可疑信雖可疑而其志信焉是以其動吉而不正之悔亡也
六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也
來者不尚上往而與下剛中而柔外然後說以利貞也六三失位而不中承上可也而以來爲說非說以利正也以不正爲者也故凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
商者擇所利以爲說也九四在六三九五之間三爲邪五爲正疑於有說者也故商兌未寧六三比四而承之猶賓主之有介也然三在下而乘剛故雖爲介而有疾有疾則不能即我不能即我則我得一志於承五所說正矣故其初有喜其終有慶與鼎之我仇有疾不我能即吉同意

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也
剝者小人之所以消君子也上六柔而不中小人也九五以剛固位不能損巳以應九二而承上六

乎于剝者也君子之於位方亂則欲有之方治則欲忘之其於道也剛則濟之以柔柔則濟之以剛九五純剛而无應可謂位正當矣故有厲天下之理雖止於當而有當不足以成功者必離當焉若兌之九五當不足以成功者也與夬履正厲同意

上六引兌象曰上六引兌未光也

來以性言引以行言在上而无應於下自守可也五无損巳尚賢之志引之則說以隨引兌者也在上而引兌與在下而孚兌者異矣故未光也

渙

☵☴坎下巽上渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

屯與解同體而爲終始也故動乎險中曰屯動而免於險曰解言屯之難解也渙與萃異體而爲先後也故巽而免於險曰渙順以說剛中而應曰萃言險難散而人物聚也渙從奐人爲也旁從水天理也解者有難而我散之也若雷雨作而百果草木皆甲坼是也渙則與難相離而已老子所謂渙若冰將釋是也下險而上巽巽而免乎險渙之所

以爲渙也九二則剛來而不窮非若訟之有孚而窒也六四柔得位乎外而上同於五非若困之剛揜也此渙之所以亨也夫萃而假有廟可也渙非萃也而假有廟者王乃在中故也險難方散而王乃在中以孝先之此所以得四海之懽心以事先王也九五之才也利涉大川未能利有攸往也上巽而下坎乘木有功之時也渙亨者渙之始也利貞者渙之終也兌之說以利貞中孚之中孚以利貞小過之過以利貞皆以其卦之體則渙之所以利貞者亦若此而已矣

象曰風行水上渙先王以亨于上帝立廟

人有仁義之性斯有尊尊親親之心推尊尊之心以至於亨帝推親親之心以至於立廟仁之至也仁義之至所以得人之誠心豈特法制之得其身而已

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

蹇之險在前故往則爲蹇渙之險在內故初六則用拯馬九二則奔其机六三則渙其躬皆欲出而之外也九二剛中而在下馬之象也初六乘之以出險用拯馬者也二得拯初得隨故其

才壯其動吉凡以順故也與明夷六二之於九三同也在險之下而不能順則入于坎窞矣

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机之爲物在前而尊者之所憑以爲安也五之象也九二果於去離悔亡矣其所居而奔於五五以同志而不拒焉不相出險而得願而不當位也故曰渙奔其机悔亡奔者速辭也剛之性也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

蒙之六三宜從上而從下不有其躬者也故无攸利渙之六三宜趨下而從上在險而應外仁足以

不固其位智足以不失其時渙其躬者也故自非正應而无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

躬所以行已羣所以與物渙其躬則无已渙其羣則无物六四離在下之陰位而致一以承五渙其羣者也故其仁无吉渙之時以柔得位乎外而上同以近則不比三以遠則不應初其感物无所思其應物无所係渙有丘者也故其義則匪夷所思其義也至於夷所思則其光大也異乎朋從爾思

者矣羣我與之同也夷我與之等也五次山四丈五之象也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

順常理而告之者命也以患害告之而使之有警者號也九五剛巽乎中正當險難方散之時而二陰實承之非申命而已出大號而當者也故曰渙汗其大號汗者出而不反者也險難方散而能以王德居正位非有丘而已正位而定天下也故曰渙王居无咎居者利貞之時也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
渙之險在內也故以動而上順而離羣者吉以止
則得順而志在外者无悔與人則正位而遠害者
无咎上九與六三爲應者也從內之應則已傷矣
故渙其血然以巽爲道則疑於不能去雖去矣而
疑於不能逖出故去逖出无咎去者離之也逖者
遠之也出者反其性也巽入也故出爲反其性

節

☵☱ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛
得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中

正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民相與而无以止之則分守雜而不明萬物之情也故雜卦曰節止也兌陰而在下坎陽而在上剛柔分也此之謂節在下者剛得中在上者剛亦得中剛則善變而不窮中則善通而不過此之謂亨二五之才也柔之道節而又終止則節之道窮而不亨矣故苦節不可貞上六之才也說以行險當位以節中正以通合二體而言也險則能有制而說以行之節之所以行也當位以節節之所以止也中正以通節之所以久也三者節之可貞也非特

亨而已天地節而四時成天地之節也節以制度不傷財不害民人道之節也天地之節以道若陰陽是也陰盛則節以陽陽盛則節以陰其名有分其氣有候然後四時成人道之節以法若制度是也制者因物而裁之也與制節同度者有數可守之謂也與謹度同不傷財者有以生之也不害民者有以利之也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節者以中制者也物不一則制數以納之物不齊則制度以等之議德則无逸德於心議行則无過

行於已皆所謂以中制者也
初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也
節之道自內以趨外則有出有處在上而臨下則
有苦有甘各不同也初九得出處之節也九二以
陽在前相近而不相得塞而不通之時也故上雖
有應而能慎密不出以爲君則不失臣以爲臣則
不失身以臨機事則害不成而利隨之无咎者也
九二戶庭之象也應在上故知通陽在前故知塞
九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也
此失出處之節也上雖无應而六三六四在前非

塞之也自初至二非時中也趨下而不能出險時極而不能趨時不出戶庭凶者也六三六四門庭之象也故可以出而不出則失時不可以出而出則失身二者不可以不知節也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

此其仁不足以安節而其智能知節者也故柔而不當位不節若也趨下而不固位不節若則嗟若也者憂之見乎言也與臨之六三類矣

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

此其智不止於知節而其仁能安節者也故居則

靜而正當位也動則亨承上道也方剛柔分之時則下雖有應而不可從從則乘我者作難矣故其亨也與屯之六四異而其時與中孚旣濟之六四同矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

黃中之色也甘中之味也節非人所欲故莫善於甘莫不善於苦九五說以行險當位以節中正以通甘節者也故以位則中以節則甘以居則吉以往則有尚甘節人所也說尚者人之所宜也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

柔過中而乘陽若節者也故以爲正則凶以趨時則悔亡以爲正則凶者非中正以通也以趨時則悔亡者惟不可以正非不可苦節也

中孚

兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中而不孚則不足以有感孚而不中則不足以有行中孚之成卦也柔在內而剛得中中足以有行

也說而巽孚孚足以有感也故其大以化邦其微以成物其動以涉難其靜以應天无不可者中孚者至誠也惟至誠爲能化所謂其大以化邦也其德則說而巽巽則所入深而所感周雖豚魚亦及焉所謂其微以成物也其乘木舟虛也則外无累於險此其動足以涉難也中孚信也信人道也乃化邦也者信之下達也利貞則天道也信不足以名也中孚以利貞則信之上達也此其靜足以應天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄則不折獄緩死則不致刑恕已以化人也

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之道以致一行已以虛中感人惟致一也故

雖有應而不從惟虛中也故雖在上而未善若初

九六四有應而不從也若九五上六在上而未善

也初九之於六四應也而四絕類攣五非與已也

故虞吉虞者度其不可求則不變其志以求之也

與即鹿无虞者異矣志不足以自守而在所應則

有它不燕矣不燕者累於物而不安也非知避就

者也與終來有它吉者異矣孔子曰智及之仁不

能守之初九之謂也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

鳴之以時而遠聞者鶴也子巳之類也陰之至幽也九二至幽而言行善鳴鶴在陰也九五以類應之所謂其子和之也九五者有我而吝好爵者也至於親而欲與靡之中孚之至者也爾親辭也及乎我者也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三位不當不中孚者也與人而不中孚則所應者不相得而反相敵故曰得敵與欲靡好爵者異矣行已而不中孚則其言行无常也故或鼓或罷或泣或歌與鳴鶴在陰其子和之者異矣得敵者兩相敵也得尚者彼尚我也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

中孚者中而孚也六四得位而不中上則近五下則有承有應而不失巽盛而不亢者也故曰月幾望柔順中正而无黨絕類上者也故曰馬匹亡初在下而欲虞故有他則不燕四在上而多懼故絕

類則无咎不止於所同者他也同匹而有别者匹也絶類者有而不引之也非失類也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

五以剛得中四以柔得位正當以相與者也故曰有孚攣如中孚之道虛中而後无所不感故其微足以及无知之豚魚其往足以犯難涉之大川而

九五以剛有位其孚不足焉適无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

鳴鶴在陰中孚者也其言行以誠而宜上者也故其利至於靡好爵翰音登于天不中孚者也其聲

聞過情而不宜上者也故不貞則貞乎凶翰飛鳥之象言不在內不在中而愈上也

小過

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

四陰位而得中小者過也小者過則所過亦小矣故大者之過可也小者而過則非正矣故曰過以

利貞與時行也與與升謂柔以時升同也二與五皆以柔得中是以可小事吉與睽之小事吉同也剛失位而不中則不可大事也與豐之九三豐其沛同也飛龍乾之象也乾大者之事也飛鳥小過之象也小過小者之事也上則乘陽此之謂逆下則比陽而承之此之謂順順而資於陽則其音下矣故大吉可小事不可大事以剛柔之位言之也不宜上下者以柔之才言之也可不足於利而宜者利所生也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

山上有雷非大壯之時也小有所過而已故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆所以致厚而救弊也先王之制禮也常以中爲大法故行恭者不勞喪哀者不傷用儉者不陋雖賢者不敢過不肖者不敢不及也及大內以致天性之厚外以救習俗之弊然後小有所過焉故在己者過乎恭在親者過乎哀在物者過乎儉亦不可以爲常也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過飛鳥之象也其才以下爲宜者也初六小過

之始也其性止其位下不可以過也而應上以動雖未至於離之凶飛鳥以凶者也不可如何者以理言也凶如何者以事言也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二之才過於私恩而不敢過於公義者也初六小過之始也祖之謂也而妣者以順配祖也九三下卦之主也君之謂也而臣者以順承君也六二過初而以順配之承三而以順從之在內則遇其妣在外則遇其臣也祖我所尊也君亦我所尊也

祖之恩勝義猶可以過也君則義有餘而恩不勝故不及其君二者皆得中故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時大者不過則小者作難矣有以常道治之者有以權道治之者若九三則以常道治之也在下而應上六止而不失正弗過防之也防所以止外患也不防而從之則戕之者不一矣故凶戕者自外至也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過

遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小者過則大者屈之時也九四智足以趨時雖動而能靜无咎者也巳不當位而與上六同體則非常道之可防也故弗過遇之權以道治之也權道非得已也故往厲必戒戒所以謹不虞也然不可長故勿用永貞蓋與利永貞者反而與不可貞者類矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

六二在下而未上也故能有所過有所不敢過六

五則已上者也故陰雖盛而施不行位雖尊而不可以大有爲大有者以柔而得尊位大中可也小者過矣而六五又得尊位大中猶爲已過者也小者已過則大者不應大者不應則不足於和矣不足於和則豈能離其所而大有爲哉密雲不雨自我西郊之時也此之謂施未行彖得中也可小事而已矣故曰公弋取彼在穴公盛位也弋小事也在穴者物之動乎陰也九四之象也有以乘之斯得之矣此之謂不可大有爲飛龍在天上治也蓋與已上者異矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之巳亢也

小過之才柔得中則吉而巳則過中柔以下爲宜而巳則在上過於三而與九四相反弗遇過之也所謂巳亢也非若亢龍有悔而巳小過終矣而不知宜下則有所厲而不能去故飛鳥離之凶凶則天人之所不祐也故曰是謂災眚災者自外至而壅之也眚者自內取爲陷之也爻之具災眚者惟復與小過焉復者動而以順行也故出入者无疾朋來者无咎而迷復者有災眚小過者與時行也

故得中者吉不及其君者无咎而飛鳥離之凶者是謂災眚也

既濟

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

離火也坎水也火上而水下則其用相違而不相逮未濟之象也水上而火下則其功相逮而不相違既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔亨者既濟之時剛柔正而位當不獨大者亨也雖小者亦

亨矣故卦辭曰亨小而彖曰小者亨也利貞者剛柔正而位當也正者各止其位而不相亂也當者各稱其才而不相過也此卦之成體也柔初得中則吉柔終止則亂此卦之致用也以成卦之始則小者亨以致用之終則小者亂此既濟所以生未濟也剛之性善變故乾之上九雖爲亢能有悔而能用九則吉柔之性善止非能變者也故既濟終止則亂易之所謂正中者二五而已所謂正當者六二六四九三九五是也言位正當者四惟九五爲然有以大人吉否之時欲存也有正厲者履之

道欲柔也此以正當正巳也兌則孚于剝有厲中
孚則有孚攣如无咎此以正當與人也天下之理
有止於當而足者若旣濟之類是也有當不足以
成功必離當而後足者若正當而用者也
象曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之
雜卦曰旣濟定也定則无患矣无患者有患之所
生也故曰思患而豫防之豫防者使无隙而起焉
所以守旣濟也
初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
易之六爻有以一物之所在言者若漸是也有以

一身之所有而言者若咸是也有以一物舉其始末而不及中爻者若小過是也有雜舉物而不同者若大過是也有曰以首尾表其初上者若既濟未濟是也輪者以剛動也尾者物之末也初九剛不中才不足者也故曳其輪在既濟之後故濡其尾曳者不能轉也濡者不能濟也然而應上以求濟義无咎者也故既濟者定也非剛中不能勝其任也未濟者欲有為也非過中不能勝其任也

九二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

婦者順而從應二之象也茀者在車之前而為蔽

五之象也六二順而從應九五在前而應之近爲三之所乘遠爲四之所爭喪其茀者也然而六二中正衆不能陵九五在上亦无偏係雖性趨上而勿逐七日得也七日自應而往反之數也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

剛過中而得正能有爲者也上比五而不應可伐者也以能有爲之才當旣濟之時而治可伐之罪過中之事也故曰高宗伐鬼方三年克之鬼方者幽遠也三年克之憊也過中而伐之憊然後克之

必有任其事者矣故其正功也小人勿用
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
繻宜曰濡濡者自隙而溺載者也衣袽者窒而止
之也六四當剛柔正而位當之時而上承九五九
五又比而從之致一而不私其應初九亦不得其
隙而入善載上而不溺者也繻有衣袽之象也衣
者上之飾也初趨上四趨下又爲正應而不能无
可濡之疑也故終日戒戒者先事而致慎也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東
鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰君位也西鄰臣位也殺牛盛禮也禴者薄祭也九五以剛而當尊位既濟之君也其爲禮盛者也二以柔在下既濟之臣也其爲禮薄者也聖人常觀會通以行典禮方萃之萬物盛則用大牲以順天命所以備禮也物盛者必衰而既濟致飾而盡亨之時也故居之以約持之以損殺牛雖盛不如禴祭之實受其福禴以趣時也唐虞之臣禹功爲多而舜乃以克儉爲賢亦猶此而已時者飾之當也吉大來者福之盛也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

乾之上九用九而天下治者也故不可爲首而不窮既濟上六終止而天下亂者也故濡其首而不可久此所以入於未濟也

未濟

䷿ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟者非不濟也終有濟之道焉而時則未濟也以天理言之則水火相逮以人事言之則中男中女相求以六爻言之則剛柔相應所謂終有濟之

道也其成卦也火趨上而不下水趨下而不上與既濟反對而不相成所謂時則未濟也既濟之柔得中而在二故小者亨未濟之柔得中而居五非小者也故三日亨六五之才也未濟之時非過中不能濟也而九二居陰其才不足其志不果未能出乎險中故曰小狐汔濟汔幾辭也九二之才也濡其尾无攸利者初六之才也才而未及中不能續其終者也六爻皆不當位此所以未濟也其上下內外相應此所以終於既濟也蓋不特中男中女相求而已

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上亦位之不當也故君子以愼辨物居方使之方以類聚物以羣分所以成既濟之定也

初六濡其尾吝象曰濡其尾吝亦不知極也

未濟而在下則位不足以行志柔不中則才不足以趨時而以有應求濟亦不知極者也故濡其尾吝尾物之後也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

未濟之時非在上者不足以行志非過中者不足以成功九二剛中而未出險曳其輪者也所居雖

不正而由中以行正故貞吉蓋終有應以相濟也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

事有取諸巳而不足資諸人則有餘者若六三是

也位不當則不可以有爲故未濟征凶能乘剛以

動則足以免險故利涉大川與噬嗑六二乘剛噬

膚同也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰

貞吉悔亡志行也

既濟之時剛柔正而位當故利貞未濟則不當位

故六三征凶而九二九四六五皆曰正吉蓋不正

則不吉也若九四者貞吉而後悔亡也與初爲應而初則趨下不從震用伐鬼方之時也震動也雖麗於陰而動足以適時剛足以承五能用武以輔未濟之君也未濟之道久而後濟故三年有賞于大國也三年久辭也大國者六五之位也六五以柔下四而四足麗之受賞者也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

柔而得中不惟悔亡也至於正吉无悔也方未濟之時而貞吉无悔德足以正巳也君子之光有孚

吉信足以感人也臨以智知人以柔行中者大君之宜也宜者行也未濟而以信任人用晦而明者君子之光也光者才也聚爲光散爲輝輝則有孚矣若夫剛中則大人之事也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟以柔在上終止則亂者也故濡其首厲未濟之事也未濟以剛在上能窮則通者也故有孚于飲酒无咎既濟之事也飲酒而知節則有得而无失不知節則雖已得也必失之矣故濡其首有孚

失是與否之九五其亡其亡繫于苞桑相反而同

意不知極者失於不進也不知節者失於不止也

易卦以未濟爲終而未濟之爻有得有失亦以未

濟爲終者也則物之不可窮不獨見於卦而又見

於爻也

周易新講義卷第七